易經筮法

苟變占

易經子夜筮法

易學啓蒙要解卷之三

明蓍策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣

玉齋胡氏曰大傳云天生神物聖人則之又云是興神物以前民用又云聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍蓍一根百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之蓍數也以圖書中宮之數衍之亦爲五十而與蓍數合圖書中數計五箇

一衍而推極之爲五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一點爲第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合九爲十矣上一點爲第二本身已自是二數衍而極之後面只有箇八以二合八爲十矣左右中各一點皆然自一點小衍之爲十合五點大衍之通爲五十也盤澗董氏問云竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合爲五十也是五也於五行爲土於五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否朱子答云此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣

朱子曰大衍之數五十云者以天地之數五十有五除出金木水火土五數并天一便用四十九數家之說多不同此說却分曉一說三天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二一說五是生數之極十是成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是五十一說數始於一成於五小衍之而成十大衍而成五十一說五奇五偶成五十五一說天三地二合而為五位每位各衍之為十故曰大衍皆通大槩聖人說這數不只是說得一路自然有許多通透去今以前一說推之天地之所以為數不過五而已五者數之祖也蓋三天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以為數五也是故三其三三其二而為老

陽老陰之數兩其三一其二而爲少陰之數兩其二一其三而爲少陽之數皆五數也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若無所爲而實乃五十之所以爲五十也七三得五而成六二得五而成八四得五而成五數九五得十五者而成十無此洛書自一五行至九五福積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所爲而實乃四十之所以爲四十也一六共宗而爲太陽之位數二七共朋而爲少陰之位數三八成友而爲少陰之數四九同道而爲太陽之數此四十之數即是以成此數河圖洛書皆五居中而爲數宗祖觀之河圖洛書皆五居中而爲數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合爲五十也是故五數散布於外爲五十而爲河圖之數散布於

外爲四十而爲洛書之數衍而極之爲五十而爲大衍之數皆自此五數始耳

○玉齋胡氏曰河圖五十因五而後得者一得五爲六一六合七二得五爲七二七合九三得五爲八三八合十一四得五爲九四九合十三五得五爲十總爲五十是皆因五而後得也五自無所因故虛之則四圍之數但爲五十以五乘十以十乘五而爲五十者以五乘十是爲五箇十以十乘五是爲十箇五乘取義皆可以爲五十洛書中五亦自含五而并爲五十者天地間只有十數統舉中央五數自可以含得後面五數而成十并四圍四十亦合爲五十也蓋言圖書之數無往而不與太衍之數合者如此

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

雲莊劉氏曰蓍之數七七而四十九卦之數八八而六十四七數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自變因蓍而後變此四十九蓍必言用者有蓍之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因蓍

而後有用耳若有卦而無蓍何以通其變而爲事哉此庖羲氏畫卦之後必幽贊於神明而生蓍其以此歟○玉齋胡氏曰說文云蓍蒿屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳云天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥肅易解欲以四十九莖握而未分爲太極之象朱子答云恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九蓍可合而命之曰太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之爲無病也又云虛天一故用四十九策

又云參天兩地便是虛去天一只用天參對地二爾愚謂一爲太極虛一所以見太極之無不存其不用者所以爲用之原歟

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手

以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也左者扐右者是謂一變其掛扐之數不五即九

扐掛扐掛扐掛

右 左

得五者三所謂奇也五除掛一

即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也

右 左

得九者一所謂偶也九除掛一

即八以四約之爲二故爲偶即兩儀之陰數也

玉齋胡氏曰左手象天右手象地此象兩也掛一所以象人而配天地此象三也四四揲而數之此象四時也揲蓍五節內有再扐所以象五歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸奇於左爲一扐象三歲一閏揲右象四歲歸奇於右爲再扐象五歲再閏後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而爲一爲第

二變再分再掛再扐也不言分二揲四歸奇獨言而後掛者明第二變之不可以不掛也○得五者三蓋以第一變右手餘三則左手餘一右手餘二則左手餘二右手餘一則左手餘三以右手之三二一湊左手之一二三併掛一之數而各成其五則成五者凡三矣凡初揲而可得五者有此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數爲九初揲而可得九者只有此一樣也朱子云以四約之者揲之以四之義也又云凡四爲奇是一箇四也凡八爲偶是兩箇四也一箇四爲一故爲奇即兩儀之陽數兩箇四爲二故爲偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

扐掛扐掛

右 左

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

右 左

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

玉齋胡氏曰前餘數即一變掛扐之數見存之策即一變揲之數掛扐除九

則過揲存四十掛扐除五則過揲存四十四掛扐之數不四則八左二則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數爲四與八也○得四者二即右一左二通掛一爲四右二左一通掛一亦爲四是得四者凡有二揲也得八者二則右四左三通掛一爲八右三左四通掛一亦爲八是得八者凡有二揲也

奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸

如前法是謂三變其掛扐者如再變例

玉齋胡氏曰前兩次餘數即一變再變掛扐之數見存之策即再變過揲之數掛扐若兩次除五四則過揲存四十掛扐若兩次除九四及五八則過揲存三十六掛扐若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻

玉齋胡氏曰掛扐四五爲奇九八爲偶三奇爲老陽遇老陽者其爻爲口所謂重也二奇一偶爲少陰遇少陰者其爻爲一所謂拆也二偶一奇爲少陽遇少陽者其爻爲一所謂單也三偶爲老陰遇老陰者其爻爲×所謂交也

三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一

一者謙也二則爲嫌以爲變爻也

第一變也　第二變也

左三右一

左右二

左一右三

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數廿

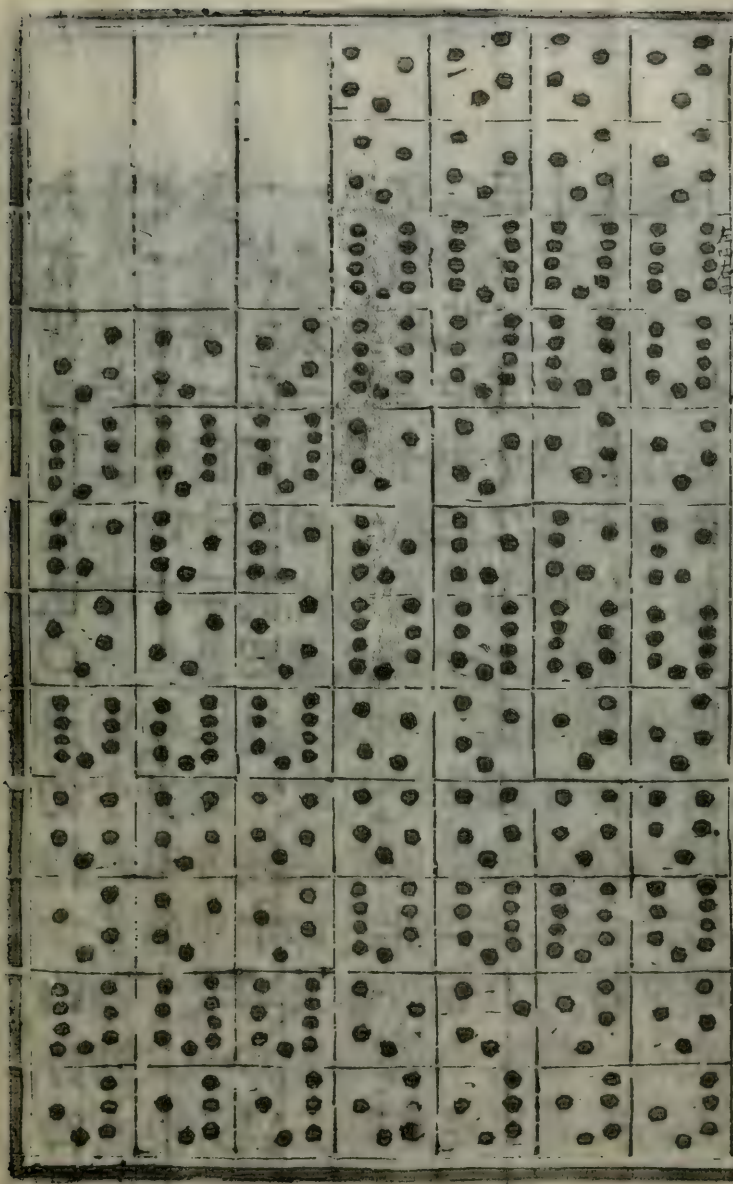
有三除初掛之一為十有二（典解 初言蓍者十二策也 再言十二者十二策也）以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉（掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也）即四象太陽居一含九之數也

黃氏瑞節曰此圖當分十二截看凡三奇有十二揲後放此圖解再言十二者

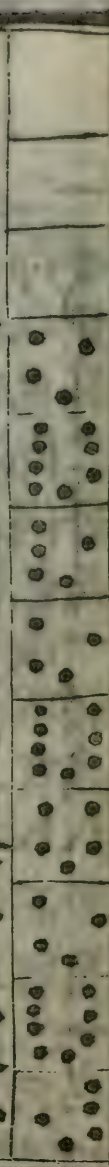
是起別數○玉齋胡氏曰已下四圖別老少掛扐之數而圖說又兼及過揲之數也此圖明老陽掛扐之策一箇五兩箇四是爲三奇凡十有二者言老陽之數其變凡十二樣也掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約其十二策之數而以三變分之每一變計四數也爲一者三謂一箇四策爲一一即四也即奇也故不言四而言一合三變則爲一者凡三謂爲四者凡三也一奇象圓而圓三本參天之義是於四策之中取一策以象圓而以三策爲圓三而用其全此一之中復有三也如是而象圓圓三者凡三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三積三三爲老陽之九以四約過揲三十

六亦得四箇九也○掛扐除一四分四十八而得其一者以四十九策除初掛之一而四分四十八策計四箇十二裁其中得一箇十二是爲四分中之一分

一其十二而三其四也一箇十二亦徑一之義三箇四亦圍三之義即上文三三之數只是一箇九故爲九之界過揲之數以四十八而四分之亦計四箇十二於其中得三箇十二是得四分中之三分三其十二而九其四也即上文三十六之數以四約之却是四箇九故爲九之子一箇十二體象三箇亦徑一之義九箇四亦圍三之義即四象中太陽占第一位而含九之數特揲蓍逐爻各有老少之數觀其變與不變以爲占而由太極加倍以生者則老少在第二爻



方元此又不可不知也



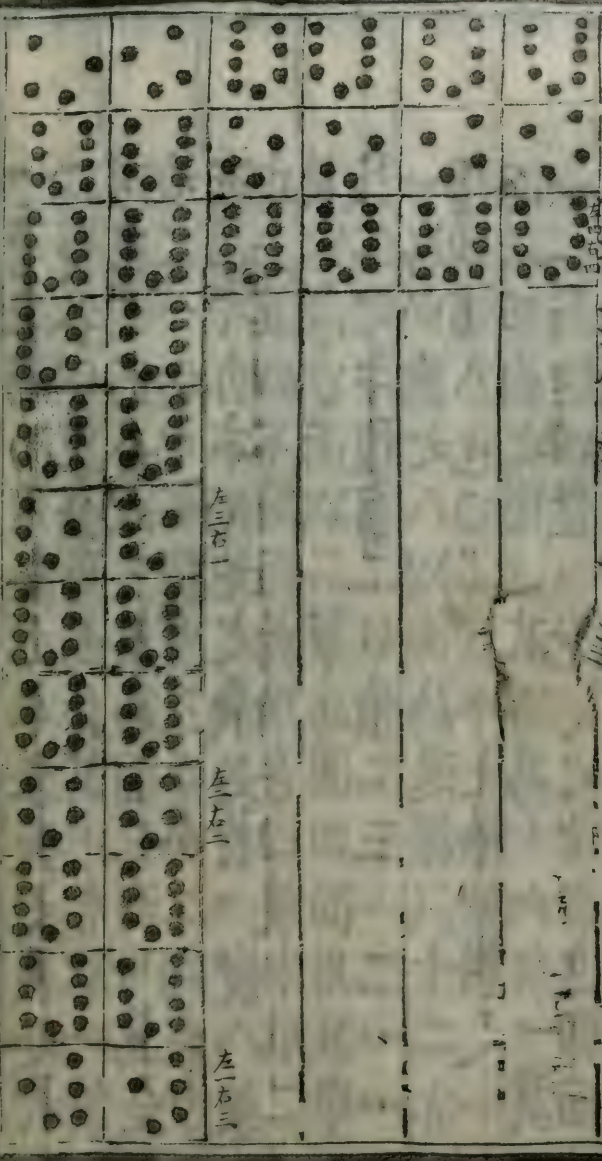
右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扐除一

四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二合八之數也

玉齋胡氏曰此圖明少陰掛扐之策一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是爲兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十八揲也掛扐之數十有七除初掛之一則爲十有六以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也爲一者二謂一箇四策爲一一即四也即奇也故不言四而言一合二變則爲一者凡二謂爲四者凡二也爲二者一謂二箇四策爲二二即八也即偶也故不言八而言二只一變則爲二者凡一謂爲八者凡一也

一奇象圓而用全亦本參天之義是於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以三策爲圍三而用其全故二一之中各復有三⁂二偶象方而用半亦本兩地之義是於一變八策中去其四不用而於所存四策中取二策以象方而以二策爲圍四而用其半故二之中復有二⁝⁝積二三一二⋯⋯得⁝⁝爲少陰之八以四約過揲三十二亦得四箇八也○掛扐十七除初掛之一而以四約之則四其四爲十六自一其十二而進四蓋自老陽之十二進四而變爲少陰即上文積三三一二之數但三數只是一箇八故爲八之母過揲三十二以四約之爲四八三十二自三其十二者而退四亦自老陽之三十六

退四而得三十二即上文四約三十二之數却是四箇八故爲八之子即四象中少陰占第二位而合八之數餘悉同前義



右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數

二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三舍七之數也

玉齋胡氏曰此圖明少陽掛扐之策兩箇八一箇五或一箇九一箇八一箇四是爲兩偶一奇凡二十者言少陽之數其變凡二十樣也掛扐之數二十一除初掛之一爲二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也爲二者二謂二箇四策爲二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則爲二者凡二謂爲八者凡二也爲一者一謂一箇四爲一一即四也即奇

也故不言四而言一只一變則爲一者凡一謂爲四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是於二變各八策中各去其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以二策爲圍四而用半故二二之中各復有二⁝⁝⁝⁝一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以三策爲圍三而用全故一一之中復有三∴積二二一三⁝⁝⁝⁝爲少陽之七以四約過揲二十八亦得四箇七也○掛扐二十一除初掛之一而以四約之則四其五而爲二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變爲少陽即上文積二二一三之數只是一箇七故爲七之母過揲二十八以四

約之爲四七二十八自兩其十二者而進四亦自老陰之二十四進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四箇七故爲七之子即四象中少陽占第三位而含七之數餘悉同前義

右三偶爲老陰者四掛扐之數二十有五

除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉

掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圜四而用半也即四象太陰居四合六之數也

或問揲蓍之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則

八計其奇數以定陰陽老少去其初掛之一何也西山蔡氏答曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正性命於天地也生蓍以分二掛一爲體揲四歸奇爲用立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也

繫辭　按繫辭註或問曰第一揲四歸奇非四也又第二揲非四也十則二揲非十六不計四十則人與天地相輔而成則人以天地爲主故立分二爲三天地非人則無氏曰揲者之掛者人因立卦極其所以人也再揲三揲者人因立卦極其所以人也

少陽二十少陰二十八合六十有四三十二爲陽老陽二十四少陰十六則老陰也老陰四十二少陽二十八其十六則老陽老陰也

其四十八則少陽少陰也少陽二十八少陰二十八少陽少陰老陽老陰乾坤之象也二八少陽少陰六子之象也六八〇老陽之變皆四也兩箇四變凡十二變者一箇五變者一箇九兩箇四變凡十二變者一箇五變者一箇九兩箇四變凡十二變者一箇五變者一箇九

掛之一為二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也為二者三謂四箇四策為二[illegible]當作二箇之二即八也即偶也故不言八而言二合三變則為二者凡三謂為八者凡三也二偶象方而用半本兩地之義是於三變八策中各去四不用而於各所存四策中各取二策以象方而各以二策為圍四而用半此二之中復有二也如是而象方圍四者凡三焉合三偶用半者而言則三二之中各復有二

二 ⁚ ⁚ ⁚ 為老陰之六以四約過揲二十四亦得四箇六也○掛扐除一為六之數者積其三二之數為一箇六也過揲為六之子者四約過揲之數為四箇六也四分四十八掛扐得二分為兩箇

則似當作即

十二過揲得二分亦兩箇十二六其四也兩其十二亦圍四之義【與解】八策圍四者去不用其所存四策中取二策以象方而以其半入策以象圓四而以其半入策以象圓四也是以六其四亦用半之義

【發明】本十二是用半也而則四象中太陰占六其四

第四位而合六之數餘悉同前義○按本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二以此參之揲蓍之法其三變之中掛扐之數一奇象圓而用其全是以四策皆用四而四策中以一奇象圓餘三奇爲陽用其全陽以一爲一故參其一陽而爲三非參天歟二偶象方而用其半是以八策只用四而四策中以二策象方餘二

策爲陰用其半陰以二爲一故兩其一陰而爲二非兩地歟及揲之三變也因掛扐以見過揲則參兩九有可言者以參天言老陽掛扐三奇十二象圓用全參其三奇爲九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛扐三偶二十四象方用半兩其三偶爲六也過揲四六二十四則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛扐兩偶一奇爲二十象方用半兩其二偶爲四象圓用全參其一奇爲三合而爲七過揲四七二十八則亦兩其八參其四也十六參四爲

二十二合數以參天兩地言少陰掛扐兩奇一偶爲十六象圓用全參其兩奇爲六象方用半兩其一偶爲二合而爲八也過揲四八三十二則亦參其八兩其

四也二老陰陽之純分參天兩地而得之二少陰陽之雜合參天兩地而得之此占法所以爲妙也○又按前四圖皆因掛扐之數以論過揲之數已無可疑但掛扐之數尤有當辨者請得而究論之掛扐全數列於四圖者[illegible]圖老陽十二而變數亦十二少陽二十而變數亦二十至於老陰則二十四而變數惟止於四少陰十六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證之其論陰陽老少掛扐之數有曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十四以少陽之奇二十損之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二益之而得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也其意蓋謂老陽之

掛扐本十二自老陽變爲少陰也雖以其十二益之而仍得其本數之十二是老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不見其或少[illegible]雖煙也少陽之掛扐本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之益[illegible]作二十二而仍不越乎本數之二十焉是以陽雖受益於老陰之二十而奇之本數亦不見其或多此老陽以陽所以得奇策之本數也至於陰則有不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十爲少陽所損故其數之變僅存其四是爲少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二爲老陽所益故其數之變乃得二十有八是爲老陽所益而少者浸多也此老陰少陰所以於奇策之本數有損益也是知陽者君

道者出庶物其於奇策之本數不見其
或盈而或縮陰者固道无成而代有終
其於奇策之本數未免因陽以為之損
益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽
也故其數之多也或為陽所損其數之
少也或為陽所益惟其制陰也故可以
損陰之多而為少可以益陰之少而為
多而其本數之一定者初未嘗有損益
也以是觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣
○又嘗觀掛扐之數極其變則六十四
而其中實該八卦之象老陽三變皆奇
乾三畫純陽之象也老陰三變皆偶坤
三畫純陰之象也至於少陰則該三女
之象其乾索於坤而變為巽離兌乎觀
妙繼姊婦皆一隅巽長女離中少陽則該
三男之象其坤索於乾而變為震坎艮

乎中男則少陽偶男皆陰畫一離畫一離男坎少陰
者陰之稱其變則二十有八以四約而
七分之初變得偶者凡一巽之一陰在
下也第二變得偶者凡三離之一陰在
中也第三變得偶者凡三兌之一陰在
上也合其一一二三則七其四而爲二
十八矣少陽者陽之稱其變則有二十
以四約而五分之初變得奇者凡三震
之一陽在下也第二變得奇者凡一坎
之一陽在中也第三變得奇者凡一艮
之一陽在上也合其一三二一則五其
四而爲二十矣要之二老則陽實陰虛
故老陽多而老陰少二少則陽少陰多
故少陽少而少陰多也然陽固少矣而
長男則未嘗少其變有三肖父而得陽
實之義至於中少二男則惟各得一變

一變得奇則為陽儀之象得偶則為陰儀之象

二變奇而得奇則為老陽之象奇而得偶則為少陰之象偶而得偶則為老陰之象偶而得奇則為少陽之象

三變二奇而又得奇則為乾之象二奇而又得偶則為兌之象奇偶而又得奇則為離之象偶奇而為又得偶則為震之象二偶而又得偶則為坤之象二偶而又得奇則為巽之象偶奇而又得偶則為坎之象偶奇而又得奇則為艮之象

之象是長男之陽不可以而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一肖母而得陰虛之義至於中少二女則反各得三變之象是長女之陰不可多而所以成其多者女之中與少也此長男代父而長女代母所以其變數皆擬乾坤而中與少則或不及乎父或有踰於母此又陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經

曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

王齋胡氏曰按王輔嗣註云分而爲二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達疏云再扐而後掛者既分天於左手地於右手

乃四四揲天之數最末之餘歸之合於掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍歷本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三爻皆掛矣近世儒者若郭雍所著著封辨疑尊以前一變獨掛後二變不掛其載橫

渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明註疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一變之再扐而以第二第三變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數

[illegible]註分二掛一揲四歸扐四營而成易今云第二第三變不掛則[illegible]一營也

故云且於陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字則其傳授之際不無差舛宜矣又云第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數爲陽者爲陽三而爲陰一五者得三也爲陰者爲陰二而爲陽二者二者得四也揲蓍之術屬陰者爲陰二而爲陽二者二者得四也是皆以三變皆掛之法得之後兩變不掛則不得也三變之後其可爲老陽者十二可爲老陰者四可爲少陰者

二十八可爲少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂執以爲說夫豈知其掛與不掛之爲得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其爲法尚無甚戾獨此一義所差雖卜而深有害於成卦變爻之法尤不可不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特爲六扐而後掛三營而成易

夢[illegible]嫌疑別[illegible]邇渠變[illegible]日嫌而[illegible]二[illegible]敗[illegible]於再扐四營之義不[illegible]旦

後二變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘一則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三

左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉

且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰之少者陽

少而陰多亦皆有自然之法象焉慧元定曰按五十之蓍虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也易用老而不用少觀魏卜考故六十四變所用者十六變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見

人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多○沈氏筆談云易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得

之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之偶少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六（兩儀生四象四象生八卦八卦配八卦）

（二爻揲得少陽少陰之數也）

兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中爲離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲蓍說惟筆談簡而盡孔穎達非不曉揲法者但爲之不熟故其言之易差（歸餘歸閏即揲蓍之法）

（揲蓍之法於歸餘歸閏）

都也處然其於大數亦不差也畢中和

視疏義爲詳柳子厚詆劉夢得以爲膚末於學者誤矣【韓錫】夢得畢論三揲皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛扐分指於三指間爲小誤【夢得】指間謂指歸三變之掛於一則無名指間第二變之掛於小指間第三變之掛於中指間故分地指本意小謂誤掛然於其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文大簡之誤使讀者疑其不出於自然而出於人意耳【夢得】似有意所謂益三者此與孔氏之說不可不正然恐亦不可不原其情也○蔡氏所謂以四十九蓍虛一分二掛一揲四者蓋謂虛一外止用四十八分掛揲之餘爲奇偶各二【夢得】陰少陽變數各二十四合爲六十四八掛各得八焉【夢得】作卦然此乃奇偶對待

加倍而得者體數也若天三地二衍而爲五十者用數也蓋體數常均用數則陽饒而陰乏也此正造化之妙若陰陽同科老少一例是體數非用數也○王齋胡氏曰舊法與今所用之法四十九蓍虛一分二掛一揲四歸奇初无以異而三變之分得五者三得四者二得九者一得八者二亦莫不同但其於第一變以或五或九者皆爲奇第二第三變以或四或八者皆爲偶與今所論五四爲奇九八爲偶者有不同耳舊法所分蓋以前一變在先而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者爲奇則五三九一亦有圍三徑

一之義以餘四八者爲偶則四八皆二亦有圍四用半之義況三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒之多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇偶之分以辨明其誤也○揲蓍之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末云卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇（左一手二指之間）餘四皆爲偶（左四指之間）而初掛之一四而爲八并至再揲三揲則餘四而爲九（右四指之間）故云奇三而偶二也二老本皆八二少三者亦爲偶（右二指之間）又初掛之一四而爲八故云奇三而偶二也二老本皆八二少

本皆二十四者其實非揲蓍有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半本無多寡之殊以六十四卦言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對待一奇一偶本如此而已

至於揲蓍而見於用用二老而不用二少然其爲數之饒之多寡實有不可槩論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也

[illegible]陰歸送就八卦之四而于老陽則十二所餘四老陽之變十二老陰之變四則成二變四也少同二少以陰之靜爲主故少陽以

其四歸于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因揲蓍而後見也之四變揲蓍而得老陽之變十二老陰之變四然後合而對待分之各以因揲而推二老少同體數常均者合陰陽老少之本數而言故一奇一偶對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者於六十四變之中取其十六變者爲用又於十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏爲陰陽之用也即此推之蔡氏之言了然矣邵子云天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也以

此證蔡氏之說則一時必无四月一月必无四十日老陽老陰必无本皆八之數少陽少陰必无本皆二十八之數[illegible]所以爲此言者亦指其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而強同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象

此足以見其說之誤矣

黃氏瑞節曰此乃沙隨程氏之說第一三變不掛則十八變之間多不得老陰也○王齋胡氏曰舊法三變皆掛則初變五三九一為圍三徑一之義後二變四八皆二而為圍四用半之義今後二變不掛則皆四三八一並如前一變之五三九一而无復後二變之四八皆二故惟有圍三徑一之術而无圍四用半之術也尚安有奇偶之分哉是以三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊无自然之法象矣今為圖以附于卷後庶觀者易見其誤云

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之盖四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者爲奇兩其四者爲偶其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰自老陽之掛扐而增

一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之

自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽

朱子曰老陽掛扐之數十二而老陰二十四老陽過揲之數三十六而老陰二十四其相距之數凡十二而三分之老陽掛扐之數十二而少陰則十有六是少陰進其掛扐者四而於二老相距之數得三之一老陽過揲之數三十六而少陰三十二是少陰退其過揲者四而於二老相距之數亦得三之一若少陽之於老陰退其掛扐者四進其過揲者四而於二老相距之數亦得三之一焉

○西山蔡氏曰四十九蓍去掛一之蓍則四十八以四約之爲十二以十二約之爲四四與十二十二與四宛轉相因爲四十八四十八者蓍之所以變化故其數之成四與十二自然相爲經緯也老陽奇數十二以十二約之得一則一之象也以四約之得三則☰之象也老陰奇數二十四以十二約之得二則☷之象也以四約之得六則☳之象也老陽策數三十六以十二約之得三則三天之象也☲作妖之以四約之得九則用九之象也老陰策數二十四以十二約之得二則兩地之象也以四約之得六則用六之象也少陽奇數二十以十二約之得一餘八由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得五則☶☵

之象也少陰奇數十六以十二約之得一餘四由老陽而消蓋陰之末成者也以四約之得四則☳☳☳之象也少陽策數二十八以十二約之得二餘四由老陰而息蓋陽之末成者也以四約之得七則不用之七也少陰策數三十二以十二約之得二餘八由老陽而消蓋陰之末成者也以四約之得八則不用之八也老陽之奇數進十二則老陰之奇數也策數退十二則老陰之策數也老陰之奇數退十二則老陽之奇數也策數進十二則老陽之策數也少陽之奇數進十二則少陰之策數也策數退十二則少陰之奇數也少陰之奇數進十二則少陽之策數也策數退十二則少陽之奇數也老陽之奇數進四則少

陰之奇數也策數退四則少陰之策數也老陰之奇數退四則少陽之奇數也策數進四則少陽之策數也少陽之奇數退四則少陰之奇數也策數進四則少陰之策數也少陰之奇數進四則少陽之奇數也策數退四則少陽之策數也少陽之奇以十二約之餘八策數以十二約之餘四蓋老陰之變陽未成也少陰之奇以十二約之餘四策數以十二約之餘八蓋老陽之變陰未成也此易之所以用九用六不用七與八也或曰八卦乾坤即老陽老陰也震坎艮巽離兌即少陽少陰也八卦乾坤不用而震坎艮巽離兌致用蓍法乃不用七八而用九六何也曰八卦主尊卑蓍主動靜故不同也○王齋胡氏曰老陽掛扐

十二老陰掛扐二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變爲少陰以其掛扐十二進一四則爲少陰掛扐十六以其過揲三十六退一四則爲少陰過揲三十二自老陰變爲少陽以其掛扐二十四退一四則爲少陽掛扐二十以其過揲二十四進一四則爲少陽過揲二十八此所謂二極之間相距之數凡十有二掛扐過揲皆進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十二分爲三分其進退各至於三分中一分而成二少也

一分指四數言

老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少

而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽

實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也

朱子曰少陰掛扐十六比老陽十二爲進四少陽掛扐二十比老陰二十四爲退四少陰過揲三十二比老陽三十六爲退四少陽過揲二十八比老陰二十四爲進四故皆曰一進一退而交於中

○王齋胡氏曰老陽居一含九少陽居三含七其位與數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之奇而言則掛扐以少爲貴故老陽極少少陰次少而老陰掛扐極多少陰

雕掛扐次多者不能以並乎陽之少也老陽少陽位數皆奇奇則一而實老陰少陰位數皆偶偶則二而虛主陽之實而言則過揲以多爲貴故老陽極多少陽（數當作陰）次多而老陰過揲極少少陰（數當作陽）過揲次少者不能以並乎陽之多也壹皆以陽之奇與實者爲主其尊陽之義可見矣二少掛扐過揲皆一進一退而交於二老之中者即上文二老進退各至於三之一以成二少之義

凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相

與判合如符契固有非人之私智所能取
舍而有無者

王齋胡氏曰陰陽二物指二老言迭爲
消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽
以長而變爲少陰老陰則以消而變爲
少陽同一過揲也老陽以消而變爲少
陰老陰則以長而變爲少陽此迭爲消
長以成二少也一物指或爲老陽一物
或爲老陰一物言二端指掛扐過揲言
且以老陽一物論之老陽掛扐十二視
少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視
老陽掛扐十二則爲長焉老陽過揲三
十六視少陰過揲三十二長矣少陰過
揲三十二視老陽過揲三十六則爲消

焉掛扐長則過揲消過揲長則掛扐消推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陽昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權衡之有輕重也相與判合如符契合焉而陰陽二物迭爲消長判焉而一物之中又各自有消長如符契之有判合也因其相與之義究其迭爲之旨其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委（補註原出泉所出委流所聚也）其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約

以就煩而不知其不可也豈不誤哉

雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者有兩儀三才四時閏餘之象焉使聖人當時若不以掛扐爲主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必扐之以象閏揲右之後又去其所餘之奇足矣何必再扐之以象再閏所以然者正欲以掛扐爲主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛扐者畢竟過揲之數皆四十九蓍中之策以掛扐定爻之老少復以過揲紀爻之策數則蓍之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置卦扐盡用過揲是爲不知本之論也其誤可勝言哉○玉齋胡氏曰有過

揲必先有掛扐掛扐所以爲七八九六之原有掛扐而後有過揲過揲所以爲七八九六之委朱子辨郭氏云四十九蓍蓍之全數也以其全而揲之則其前爲掛扐其後爲過揲（兩儀也二全變而謂四十九策策爲而老陽老過揲掛扐之策五則其餘四十六策之箇五則其餘四十二總箇九兩箇四或一少陰箇之策又三變而得一箇少陽之策四則一箇少陰之策則其餘八箇少陽之策總二十七策爲少陰之策總三十六策爲老陰亦如老陽少陰以四四而過揲之策即掛扐之數必得過揲之策乘掛扐之數必得八九十六八七十四八九則得少陽過揲之數以四四除過揲之策必得掛扐之數（兩儀也即掛扐少陽以四四除少陽之數八則得掛扐之十數十則得其自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无（兩儀也即相勝也）且其前後相因固有次第而掛扐之數所以爲七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今

於掛扐之策既不知其所自來而以爲
无所預於揲法徒守過揲之數以爲正
策而亦不知正策之所自來也其欲增
損全數以明掛扐之可廢（揲蓍法過揲掛扐盡賸置揲）
擬鳩數是又不知其不可相無之說其
失益以甚矣又蓍郭氏書云過揲之數
雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖
後得之然其數寡而約紀數之法以約
御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多
少決陰陽之老少而過揲之數亦冥會
焉初非有異說也然七八九六所以爲
陰陽之老少者其說本於圖書定於四
象其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵
河圖洛書者七八九六之祖也四象之
形體次第者其父也歸奇之奇偶方圓
者其子也過揲而以四乘之者其孫也

今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數為說恐未究象數之本原也按此二條說掛扐過揲本末先後最為精密所以正郭氏之誤無餘說矣此節所謂或者正指郭氏言也

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之

數以成九八七六之策此之謂也

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛扐之數啓蒙引之者蓋以證掛扐之數乃七八九六之原以掛扐歸奇言之老陽得三四少陰得四四少陽得五四老陰得六四今不用三四五六之數而以奇偶取徑一圍三圍四用半之義者以成七八九六之策故也○玉齋胡氏曰老陽掛扐十三去初掛一為十二老陰掛扐二十五去初掛一為二十四少陽掛扐二十一去初掛一為二十少陰掛扐十七去初掛一為十六此去初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三偶方用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇

十二全用又於三奇內去一策以象圓而三一之中各復有三積三三之數為九是去三以成九也少陰掛扐兩奇一偶十六兩奇全用故四策各全用一偶用半故八策只用四亦用十二於兩奇內去一數以象圓而二一之中各復有三於一偶內去二數以象方而一二之中復有二積二三一二之策為八是去四以成八也少陽掛扐兩偶一奇二十一奇用全故四策全用兩偶用半故八策各用四亦用十二於一奇內去一數以象圓而一之中復有三於兩偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積一三二二之策為七是去五以成七也老陰掛扐三偶二十四用半亦只用十二又於三偶內各去二

數以象方而三二之中各復有二積三二之策為六是去六以成六也此去三五六之數以成九八七六之策也是知老少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也意是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻並如前法

朱子曰今按四象之數乃天地之間自然之理其在河圖洛書各有定位故聖

人畫卦自兩而生有畫以見其象有位以定其次有數以積其實其爲四象也久矣至於揲蓍然後揲扐之奇偶方圓有以兆之於前過揲之數有以乘之於後而九六七八之數隱然於其中未畫之前先有此象數聖人畫卦時依樣畫出揲蓍者又隨其所得掛扐過揲之數以合焉非是元無實體而畫卦揲蓍之際旋次安排出來也○老少於經固無明文然揲蓍之法以奇偶分之然後爻之陰陽可得而辨又於其中各以老少分之然後爻之陰陽變與不變可得而分經之用九用六正謂此也若其無此則終日揲蓍不知合得何卦正使得卦不知當用何爻○九六之說嘗謂五行成數去其地十之土而不用則七八九

六而已陽奇陰偶故七九為陽六八為陰陽進陰退故九六為老而七八為少陽極於九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽一進一退循環無端龜山所謂參之為三兩之為六乃康節以三為真數故以三兩乘之而得九六之數也○多少之說雖不經見然其實以一約四以奇為少以偶為多而已九八者兩其四也陰之偶也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十六矣歸奇積三二而為六則其過揲者四之而為二十四矣○二老變之說無他到極處了無

一
三

去處只得變九上更去不得了只得回來做八六下來便是五生數了亦去不得所以却去做七○揲蓍雖是一小事自孔子來千五百年人都理會不得唐人雖說得有病大體理會得是近來說得大乘自郭子和始子和以掛一爲高以揲之餘爲扐又不用老少只用三十六三十二二十八二十四爲策數以爲聖人從來只說陰陽不曾說老少不知既無老少則七八九六皆無用又何以爲卦又以第一揲扐爲扐第二第三揲不掛爲扐第四又掛如此則無五年再閏是六年再閏也○或問蓍之爲用不知蓍是伏羲從來設是後之聖人設若謂伏羲只以心之所得者畫出元未有蓍則畫卦如何用曰想自有一物如蓍

未可知但不可道伏羲將揲蓍來立卦如今時只記三銅錢求卦亦可也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四

而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六不用七八也

然二少之合亦三百有六十

王齊胡氏曰策指過揲之策乾坤二老之策足以當期之數二少之策亦足以當期之數易以九六名爻故言老而不言少朱子答程可久云不可專指乾坤之爻爲老陽老陰其實六爻之爲陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故云乾之策二百一十六坤之策百四十四凡二百六十然爲六子諸卦者亦互有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤皆爲老陰陽六子皆爲少陰陽則恐未安也三百六十當期之日期者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十四日今云三百六十者比之氣盈則少六日

不得謂之盈比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者爲言也乾坤之策合之爲三百六十亦正足以當期之數也○按閏法始於堯典云朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五[illegible]之四分而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八[illegible]置二十二乘之而得餘分之積五千九百

八十八以十二乘之而四百而十九如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通

【要解】置四百而十九以十二乘之得六百四十八以日法九除之得三百四十八通計得三百五十四日與六日三百四十八通計得九百四十分日之三百四十八是一歲

月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者爲朔虛

【要解】置二百六十日以三百五十四日減之則餘六百四十分日之作九百四十分減之則餘五百九十二分與云朔合

氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七

【要解】并各

五百九十二而成一閏則三十二日九百四十分日之六百五十八而成一閏則三十二日九百四十分日之六

【要解】置十日八百二十七以三十日除之則得三十日餘二千四百八十四一歲以日法除之得二日法除九百四十而五歲再閏則

五十四日九百四十分日之二百七十五[illegible]二百增作三十九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共爲三百六十五度四分度之一朱子云天無體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分爲四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行徧一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角些子日日累將去到一年便與日會又云而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說

則是一日過了一度季通嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日日裁得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天爲度在歲爲日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者一朞內二十四氣必有三百六十六日[illegible]及二[illegible]蘇一十五日[illegible]二百五十六分以二十四乘之得全日三百五十五分以法收之得五日曆二百三十三日[illegible]餘分百分之積千九百三十五分四十九分通計四分除之得六十五日曆二百三十三日[illegible]歲五分是言之謂歲實舉雖遇置閏年亦同[illegible]數而加[illegible]置閏也[illegible]歲不以置閏而加歲於歲實如白今年冬至至來年

冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲也十九分度之七者以九百四十分爲十九分每分計四十九分四釐七毫六絲八秒（問九而一此之置數也法以七十二當朔三十九分內中取七分總爲三百四十六分三釐一毫五忽七絲六秒此月行一日不及天與日常度之餘八也（問餘度分則天與日異而餘度分則同）如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半（問不及）天十三度則一不及日五日忽當爲七絲十六二秒之數者即上三釐一毫之訣也特每月積至二十九日四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分（問推之則通納子日之法四十九百分四十分百九分乘之十之得九分二分百寄十位十又八置計二千萬二千萬二百七十六分百分納四十九分乘五之得二分百寄十位十又八置計二千萬二百七十九

分而得二百三十五分以乘奇位得六百五十萬二千七百四十六分與十九相乘為一實又以五十九為法實內減去一百三十五度二分乘之又置二百三十五度二分為法實內減去一百三十五度二分為法以得日數二千九百四十六分為日法日法九百四十五度二分乘之得二百三十五度二分為日法日法九百四十五度二分為日法日法九百四十五度二分為日法日法九百四

一歲之常數者以五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二爲三百六十以六甲之數言之每甲六十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十六坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者爲氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生者一歲閏積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七

分計三十二日六百單一分五歲再閏積氣朔之數五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分但五歲內無再閏而易繫乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也則五歲當辭六十二日

朔數礙詎聯成氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分而再閏在六歲內者舉本數也十九歲七閏爲一章者蓋九爲天數之終十爲地數之終十九歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘十日零八百二十七分積十九年得全日一百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之計成日一十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百單六日零

六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分日以二百六十六日減之餘三日如云二百七閏月之中合除此三日二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章之歲也嘗論之日月皆麗乎天者也日之行比天只不及一度月之行乃不及日十二度何哉蓋天秉陽而在上日爲陽之精月爲陰之精也造化之間陽大陰小陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行所以常過月行所以常不及也且一歲朔虛五日五百九十二分固月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日之運常有餘

月之運常不足不置閏以齊之積之三年春之一月入于夏子之一月入于丑矣又至於三失閏則春季皆入於夏十二失閏子年皆入于丑矣何以成造化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以補月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參爲一至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖人財成輔相之功豈淺淺哉或云曆家之說則以爲日行遲一日行一度月行速一日行十二度十九分度之七何也曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子云橫渠說日月皆是左旋說得好盖天行甚健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次於天一日一夜周天

三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日却成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天却成退了十三度有奇進數為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難筭只以退數筭之故謂之右行且日日行遲月行速也然則日行却得其正愚謂欲知日遠月遲其迹有易見者且日月會於晦朔之間初一日晚最好看起日纔西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日[illegible]分度之比[illegible]日[illegible]至十五

日月對望則是日行速進而遠至半天月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天即所謂日進盡本數月退盡本數而復相會也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積

之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

西山蔡氏曰此即過揲之蓍大衍之經也策即蓍也乾一爻三十六策六爻二百一十六策坤一爻二十四策六爻百四十有四策此陰陽自然之數聖人立大衍之法以倚之所謂參天兩地而倚數也天地之運大小皆極于三百六十

大衍乾坤之策當期之日眞所謂與天地相似者也陽爻一百九十二每爻三十六策積之得六千九百一十二策陰爻一百九十二每爻二十四策積之得四千六百八策二篇之策分陰爻陽爻爲二也合之則萬有一千五百二十以當萬物之數此天地流行之數歲月日時之積也詳見經世指要上篇○玉齋胡氏曰二篇之策是以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積

七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變

而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

朱子曰四營而成易易字只是箇變字四度經營方成一變若說易之一變卻不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字○西山蔡氏曰易者未入用也變者已入用也○玉齋胡氏曰一變而得兩儀之象至三變而得八卦之象蓋一爻以三變而成猶八卦以三畫而成故以為象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五四者象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者象太陰三變而得八卦之象謂

得五四四者象乾得五四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其變皆彷彿近似於儀象卦而未有其畫故惟以其象言之一爻而得兩儀之畫謂初揲而得一者為陽之儀必自乾至復二十二卦得一者為陰之儀必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂再揲而得二者為太陽必自乾至臨十六卦得二者為少陰必自同人至復十六卦得二者為少陽必自姤至師十六卦得二者為太陰必自遯至坤十六卦也三爻而得八卦之畫謂三揲而得三者為乾必自乾至泰八卦得三者為兌必自履至臨八卦也餘放此四爻而得十

六者之一謂四揲而得四爻則得☰者必自乾至大壯四卦得☳者必自小畜至泰四卦餘放此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十二者之一謂五揲而得五爻則得☳者非乾則夬得☳者非大有則大壯餘放此所謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢言揲蓍求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻既成一卦乃定者此之謂也或問內卦爲貞外卦爲悔如何朱子云貞悔出洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思下二爻便是正卦上

三爻似過多了恐是如此又云內卦為貞外卦為悔因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說又云康節看物事便成四箇渠只怕處其盛且如看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛正開大盛則衰矣人之勢焰者必衰強壯者必死康節一見便能知之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上面推看如乾則推其為圜為君為父之類觸其類於彼而長其見於此則舉天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也祐神者言有以佑助神化之功也○卷內蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也

朱子曰道是無形底物事因卦詞說出來道這是吉這是凶這是可為這是不可為此道因詞顯也又曰德行是人做底事因數推出來方知得這非是人硬

德地做都是神之所為又曰德行是人事却須決於蓍此行以數神也幽明之相應如賓主之相交蓍幽言蓍也明言人也蓍與人之相應無異於賓主之交相酬酢也方揲之初則人為主而蓍為賓既揲之後則蓍為主而人為賓又曰神不能自說吉凶與人必待蓍而後見皆佑助於神也○繫辭言蓍法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二是本文以象兩是解掛一揲之以四歸奇於扐皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆解文也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見○黃氏瑞節曰大衍之說朱蔡可謂備矣武陵丁氏云朱子以五乘十之說於諸家爲近至於四十有九率不過歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九之全者於是羣五十七家之說爲稽衍而自爲原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一是爲太極者有謂四十九與五十皆天地之數各再自乘而以中數自乘除之者二說似矣而未也蓋天地之數各五合而衍之通得九位一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十一六

與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九九位各有奇而五位各有偶置其五位之偶是爲五十大衍之體數也存其九位之奇則得四十有九大衍之用數也第一位之三第二位之五第三位之七第四位之九第五位之一第六位之三第七位之五第八位之七第九位之九總四十九第一位之十第二位之十第三位之十第四位之十第五位之十第六位之十第七位之十第八位之十第九位之十是九位各有十總五十位各有一居其中不用而左右之位各四有掛一分二揲四之象焉第一位之一居中不用第二位之三第三位之五第四位之七第五位之九第六位之一第七位之三第八位之五第九位之七居中不用則下氏之說又出朱蔡之外備之備也已撮其圖入諸書圖類大略附此以見朱子所謂聖人說數不只說得一路自然有許多通透信矣

易學啓蒙要解卷之三

易學啓蒙要解卷之四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨於彖傳之詞有用故也○卦變所謂剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此爲自彼卦而來耳非真先有彼而後方有此卦也古注說賁卦自泰卦而來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復爲賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生無所不可要在看得活路無所拘泥則無不通耳○

潛室陳氏曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來蓋易中卦變多是三陽三陰類於否泰與其主否泰寧主乾坤乾坤猶卦之母否泰則甚無義若知諸卦皆可變之說則知主乾坤者猶非況否泰乎蓋卦變之法每一卦皆可變爲六十四卦如賁之變或主內卦則自損而來或主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推程子之例可稱於三陽三陰之卦或三畫不等者即推之不通若曉通例即一卦可變爲六十四卦卦卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非變矣

乾卦用九見群龍无首吉象曰用

九天德不可爲首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽

純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八不變爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚按此說發明先儒所未到最爲有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說

朱子曰陽爲大陰爲小如大過小過之類皆是以陰陽而言故爲大者過陽畫四陰畫四故爲小者過陽大四陰小之分也坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變爲陽矣所以謂以大終也言始小而終大也○凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也蓋羣龍无首即坤之牝馬先迷也利永貞即乾之不言所利也○見羣龍謂值此六爻皆九也无首謂陽變而陰也剛而能柔故吉而聖人因之以發明剛而不過爲用剛之道也凡揲而六爻皆九者則以此辭占之蔡氏引此杜註亦如此說○七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占

奉卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭○進齋陳氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天德也天德不可爲首指卦變言則坤元首之義非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不爲物先用坤道也○玉齋胡氏曰羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之坤既變而坤故不可爲首者首先也坤爲首則先迷矣求貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則變而之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱大爲陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而變者爲老陽之九其間亦有不變而爲少陰之七者遇坤而變者爲老陰之六其間亦有不變而爲少陽之八者七八

多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇後二變不掛則老陽二十七遇之甚易矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

潛室陳氏曰貞悔字皆從卜○王齋胡氏曰朱子云陽用九而不用七且如占

得純乾卦皆七數這却不是變底他未當得九未在這爻裏面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦為貞外卦為悔者朱子云貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底今統占本卦彖辭而分內外卦為貞悔者大抵筮法有變卦則以本卦為貞之卦為悔无變卦則以內卦為貞外卦為悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔為彼也論貞悔詳見前篇末○左昭七年衛鄭乳成子欲立公子元筮之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立元即靈公也○僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落

其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待遂獲晉侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

王齋胡氏曰一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀後注可見○左閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也○昭二十九年秋龍見於絳郊魏

獻子問於蔡墨墨曰乾之同人九二變也○僖二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用享于天子之卦戰克而主享吉孰大焉○莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也衁音荒血也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻

為主經傳無文今以例推之當如此

王齋胡氏曰二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此朱子云凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又云二爻變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主

悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變九變謂純豫也用四用六變六變謂純歡也四與五其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而為始酷也變而同空季子占之曰皆利建侯

至齋胡氏曰三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒為前十卦自恒至

也似當作他

泰爲後十卦如坤三爻變自泰至益爲前十卦自恒至否爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞爲主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔爲主是重在變卦彖辭占也司空季子所占屯豫皆利建侯其例可見朱子云三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者无也到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則更多矣○國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳亦無文今以例推之當如此

玉齋胡氏曰四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至遯是也後放此

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也

朱子曰艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變變者遇九六也不變者遇八也

筮法以少爲卦主變者五而定者一故以八爲占而曰艮之八○王齋胡氏曰五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變自剥至復以坤爲本卦五爻變自夬至姤是也後放此○左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣按穆姜魯成公母姜遥僑如欲廢成公故徙居太子宫也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟六二以陰八不變不云之隨而云之八者八指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八者史妾引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之別宗貞即乾之不言所利也

王齋胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以乾爲本卦六爻盡變則爲坤以坤爲本卦六爻盡變則爲乾是也後放此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子云遇乾而六爻皆變則爲陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以爲貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又云遇坤而六爻皆變則爲陽

故有利永貞之象即乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨荅魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之

辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之

辭凡言初終上下者據圖而言
辭言第幾卦前後者從本卦起

朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦彖辭而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故槩以三十二卦前後言之○雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺

於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變又推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也○黃氏瑞節曰所謂初末上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初末上下前後也假如得初卦者以初為初得末卦者又以末為初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為前矣覆而觀之也此三十二圖所以反復為六十四圖也○玉齋胡氏曰三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可

乾

姤 同人

遯 小畜 大有 夬

遯 訟 巽 鼎 大過

无妄 家人 離 革

升 睽 兌

大畜 大壯 需

否 漸 旅 咸

渙 旣濟 困

蠱 井 恒

益 噬嗑 隨

賁 既濟 豐

損 節 歸妹 泰

觀 晉 萃

民 蹇 小過

蒙 坎 解 升

剝 比 豫 謙 師 復

坤 臨 明夷 震

始

乾 遯 訟 巽 鼎 大過

同人 履 畜 大有 夬

否 漸 旅 咸

渙 解 困

蠱 井 恒

兌 家人 離 萃

委 中孚 睽 兌

畜 大壯 需 大壯

䷢ 觀 ䷢ 晉 ䷬ 萃

䷚ 艮 ䷽ 蹇 小過

䷃ 蒙 ䷜ 坎 解 外

䷩ 益 噬嗑 ䷐ 隨

䷕ 賁 既濟 ䷶ 豐

䷨ 損 歸妹 ䷊ 泰

䷺ 剝 ䷇ 比 ䷏ 豫 謙 ䷆ 師

䷰ 順 ䷲ 屯 ䷳ 震 明夷 ䷒ 臨 ䷁ 坤

復

同人

遯 乾 无妄 家人 離 革

姤 否 漸 旅 咸

履 小畜 大有 夬

益 噬嗑 隨

賁 既濟 豐

訟 巽 鼎 大過

觀 晉 萃

艮 蹇 小過

中孚　睽　兌

大畜　需　大壯

頤　屯　震　明夷

渙　未濟　困

蠱　井　恒

剥　比　豫　謙

損　節　歸妹　泰　復

蒙　坎　解　升　坤　臨

師

訟 无妄 乾 中孚 睽 兌

否 姤 渙 未濟 困

同人 益 噬嗑 隨

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

家人 ䷤ 離 ䷝ 革

頤 ䷚ 屯 ䷂ 震

大畜 ䷙ 需 ䷄ ䷒ 臨

漸 ䷴ 旅 ䷷ 咸

剥 ䷖ 比 ䷇ 豫

蠱 ䷑ 井 ䷯ 恒 ䷟ 師

賁 ䷕ 既濟 ䷾ 豐 ䷗ 復 ䷊ 泰

民 ䷤ 蹇 ䷦ 小過 ䷽ 坤 ䷭ 升 ䷢ 明夷

謙

巽 家人 中孚 乾 大畜 需

漸 渙 姤 蠱 井

益 同人 賁 既濟

履 損 節

大有 夬 泰

觀 遯 民 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

䷘ 无妄　䷟ 頤　䷔ 屯

䷝ 離　䷰ 革　䷣ 明夷

䷨ 睽　䷹ 兌　䷒ 臨　䷫ 姤

䷋ 否　䷖ 剝　䷇ 比

䷿ 旅　䷞ 咸　䷎ 謙

䷾ 既濟　䷵ 困　䷟ 師　䷟ 恒

䷐ 隨　䷗ 復　䷶ 豐　䷵ 歸妹

䷢ 晉　䷬ 萃　䷁ 坤　䷽ 小過　䷲ 解　䷳ 震

豫

大有

鼎 離 睽 畜大 乾 大壯

旅 未濟 蠱 姤 恒

噬嗑 賁 同人 豐

損 復 歸妹

小畜 泰 夬

晉 民 遯 小過

蒙 訟 解

巽 升 大過

䷘ 頤　䷲ 震　无妄

䷤ 革　䷸ 巽　明夷　家人

䷒ 臨　䷻ 兌　䷄ 需　中孚

䷖ 剝　䷋ 否　䷏ 豫

䷴ 漸　䷞ 謙　䷯ 咸

䷺ 渙　䷆ 師　䷮ 困　䷯ 井

䷨ 益　䷗ 復　䷐ 隨　既濟　節

䷓ 觀　䷁ 坤　䷬ 萃　䷦ 蹇　䷜ 坎　屯

䷀ 乾 大壯 需 兌 革 大過

䷮ 恒 井 困 咸

䷐ 隨 既濟 豐 同人

䷻ 節 履 歸妹

䷊ 泰 小畜 大有

䷬ 萃 蹇 小過 遯

䷜ 解 訟 坎

䷭ 巽 鼎 升

䷲ 屯 ䷳ 震 无妄

䷣ 明夷 ䷤ 家人 ䷥ 離

䷒ 臨 ䷴ 中孚 ䷵ 睽 ䷶ 大畜

䷇ 比 ䷏ 豫 ䷋ 否

䷎ 謙 ䷐ 漸 ䷷ 旅

䷆ 師 ䷧ 渙 ䷑ 未濟 ䷑ 蠱

䷗ 復 ䷩ 益 ䷕ 噬嗑 ䷕ 盍 ䷕ 賁 ䷨ 損

䷁ 坤 ䷓ 觀 ䷢ 晉 ䷞ 艮 ䷃ 蒙 ䷟ 頤

䷊ 遯

䷌ 同人 姤 ䷋ 否 漸 ䷶ 旅 ䷞ 咸

䷀ 乾 ䷤ 无妄 家人 ䷥ 離 革

䷅ 訟 ䷸ 巽 鼎 大過

䷓ 觀 晉 ䷬ 萃

䷨ 艮 蹇 小過

䷉ 履 小畜 大有 夬

䷩ 益 噬嗑 隨

䷕ 賁 既濟 豐

䷺ 渙 未濟 ䷮ 困

䷑ 蠱 ䷯ 井 ䷟ 恒

䷖ 剝 ䷇ 比 ䷏ 豫 ䷎ 謙

䷼ 中孚 ䷽ 睽 ䷹ 兌

䷜ 大畜 ䷄ 需 ䷡ 大壯

䷚ 頤 ䷲ 屯 ䷳ 震 明夷

䷃ 蒙 ䷜ 坎 ䷧ 解 ䷭ 升 ䷁ 坤

䷩ 損 節 歸妹 ䷊ 泰 ䷗ 復 ䷆ 師

訟

履 否 始 渙 未濟 困

无妄 乾 中孚 睽 兌

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

同人 益 噬嗑 隨

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

䷋否 ䷖剝 ䷇比

䷷旅 ䷞咸 ䷨謙

䷰睽 ䷮困 ䷟師 ䷟恒

䷘无妄 ䷚頤 ䷗屯

䷝離 ䷱革 ䷤明夷

䷻睽 ䷹兌 ䷒臨 ䷡大壯

䷨晉 ䷬萃 ䷁坤 ䷽小過 ䷧解

䷔噬嗑 ䷐隨 ䷗復 ䷶豐 ䷵歸妹 ䷏豫

鼎

大有 旅 未濟 蠱 姤 恒

離 睽 大畜 乾 大壯

晉 民 遯 小過

蒙 訟 解

巽 升 大過

噬嗑 賁 同人 豐

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

䷖剝 ䷋否 ䷏豫

䷴漸 ䷞謙 ䷮咸

䷺渙 ䷆師 ䷯困 ䷘井

䷚頤 ䷲震 ䷤无妄

䷸巽 ䷝家人 ䷰朝夷 ䷰革

䷒臨 ䷹兌 ䷄需 ䷢中孚

䷓觀 ䷁坤 ䷬萃 ䷧蹇 ䷜坎

䷩益 ䷗復 ䷐隨 ䷾既濟 ䷻節 ䷇比

䷛大過

䷞夬 ䷞咸 ䷯困 ䷟井 ䷟恒 ䷟姤

䷬萃 ䷹兌 ䷄需 ䷡大壯 ䷀乾

䷭萃 ䷜蹇 ䷽小過 ䷧遯

䷜坎 ䷧解 ䷅訟

䷭升 ䷸巽 ䷱鼎

䷐隨 既濟 ䷶豐 同人

䷻節 ䷵歸妹 ䷉履

䷊泰 ䷈小畜 ䷍大有

䷇ 比　䷏ 豫　䷋ 否

䷎ 謙　䷩ 漸　䷬ 萃

䷆ 師　䷺ 渙　䷑ 蠱

䷲ 屯　䷳ 震　䷘ 无妄

䷝ 明夷　䷤ 家人　䷰ 離

䷒ 臨　䷚ 中孚　䷛ 睽　䷴ 大畜

䷁ 坤　䷓ 觀　䷢ 晉　䷨ 艮　䷃ 蒙

䷗ 復　䷩ 益　䷔ 噬嗑　䷕ 賁　䷨ 損　䷖ 剝

䷋ 否　䷉ 履（同人）　䷩ 益（蠱）　䷐ 隨

䷅ 訟　䷭ 遯　䷓ 觀　䷢ 晉　䷬ 萃

䷀ 乾　䷤ 睽（中孚）　䷨ 解　䷹ 兌

䷤ 家人　䷝ 離　䷯ 革

䷚ 頤　䷲ 屯（震）

䷯ 姤　䷪ 渙（未濟）　䷮ 困

䷴ 漸　䷺ 涣　䷆ 咸

䷗ 剝　䷇ 比　䷏ 豫

䷈ 小畜 大有 夬

䷻ 損 節 歸妹

䷕ 賁 既濟 ䷗ 復

䷱ 巽 鼎 大過

䷃ 蒙 坎 解

䷧ 艮 蹇 小過 坤

䷡ 大畜 需 大壯 臨 明夷

䷯ 蠱 井 恒 師 謙 泰

升

漸 小畜 益 同人 賁 既濟

巽 觀 遯 艮 蹇

中孚 乾 歸妹 需

无妄 頤 屯

離 革 明夷

渙 姤 蠱 井

否 剝 比

旅 咸 謙

履　損　節
大有　夬　泰
噬嗑　隨　復　豐
訟　蒙　坎
鼎　大過　升
晉　萃　坤　小過
睽　兌　臨　大壯　震　歸妹
未濟　困　師　恒　豫

解

離

大有 噬嗑 賁 同人 豐

鼎 晉 艮 遯 小過

睽 大畜 乾 大壯

頤 无妄 震

蒙 明夷 坤

未濟 蠱 姤 恒

剝 否 豫

漸 謙 咸

損　歸妹

泰　夬　小畜

益　復　隨　既濟

蒙　訟　解

巽　升　大過

觀　坤　萃　蹇

中孚　臨　兌　需　屯

渙　師　困　井　比　節

䷞ 咸　䷡ 夬　䷐ 隨　䷶ 既濟　䷤ 豐　䷌ 同人

䷛ 大過　䷜ 萃　䷽ 蹇　䷽ 小過　䷧ 遯

䷹ 兌　䷄ 需　䷡ 大壯　䷀ 乾

䷲ 屯　䷳ 震　䷢ 无妄

䷣ 明夷　䷤ 家人　䷝ 離

䷯ 困　䷰ 井　䷟ 恒　䷩ 姤

䷇ 比　䷏ 豫　䷅ 否

䷎ 謙　䷴ 漸　䷷ 旅

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

復 益 噬嗑 賁

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

師 臨 中孚 睽 大畜 頤

渙 清未 蠱 剝 損

蒙

中學

䷩ 渙 ䷨ 益 ䷈ 小畜 ䷉ 履 ䷻ 損 ䷻ 節

䷓ 觀 ䷸ 巽 ䷅ 訟 ䷃ 蒙 ䷜ 坎

䷤ 家人 ䷱ 无妄 ䷚ 頤 ䷟ 屯

䷀ 乾 ䷪ 大畜 ䷄ 需 ䷐ 隨

䷖ 噬嗑 ䷒ 兌 ䷒ 臨

䷴ 漸 ䷠ 否 ䷖ 剝 ䷇ 比

䷫ 姤 ䷑ 蠱 ䷯ 井

䷾ 未濟 ䷮ 困 ䷆ 師

同人 既濟

賁 隨

噬嗑 復

大有 夬

泰 歸妹

遯 艮

蹇 晉

萃 坤

大過 升

鼎 解

離 明夷

革 震

大壯

旅 咸

謙 豫

恒 豐

藏書

朕

未濟 噬嗑 大有 損 履 歸妹

晉 鼎 蒙 訟 解

離 頤 无妄 震

大畜 乾 大壯

中孚 臨 兌

旅 剥 否 豫

蠱 姤 恒

渙 師 困

䷕ 賁

䷝ 同人 ䷶ 豐

䷩ 益 ䷐ 復 ䷐ 隨

䷈ 泰 ䷪ 夬 ䷻ 節

䷤ 小過 ䷧ 遯

䷓ 觀 ䷁ 坤 ䷬ 萃

䷸ 巽 ䷽ 大過 ䷜ 升 ䷜ 坎

䷤ 家人 ䷰ 明夷 ䷰ 革 ䷂ 屯 ䷄ 需

䷴ 漸 ䷾ 既濟 ䷇ 比 ䷯ 井

䷞ 謙 ䷞ 咸

寒

兌

䷮ 困 ䷐ 隨 ䷪ 夬 ䷻ 節 ䷵ 歸妹 ䷶ 履

䷬ 萃 ䷽ 大過 ䷜ 坎 ䷧ 解 ䷅ 訟

䷱ 革 ䷔ 屯 ䷲ 震 ䷘ 无妄

䷄ 需 ䷡ 大壯 ䷀ 乾

䷒ 臨 ䷆ 中孚 ䷤ 睽

䷞ 咸 ䷇ 比 ䷏ 豫 ䷋ 否

䷯ 井 ䷟ 恒 ䷑ 姤

䷺ 師 ䷺ 渙 未濟

既濟 同人
豐
復 噬嗑
益
泰 小畜
小過
遯
大壯
晉
觀
坤
升 明夷
巽 家人
鼎 離
蒙 頤
謙
漸
旅
剝
蠱
賁

䷙ 大畜

䷑ 蠱　䷕ 賁　䷨ 損　䷍ 大有　䷠ 小畜　䷊ 泰

䷃ 艮　䷃ 蒙　䷱ 鼎　䷸ 巽　䷭ 升

䷚ 頤　䷝ 離　䷤ 家人　䷣ 明夷

䷥ 睽　䷅ 中孚　䷒ 臨

䷀ 乾　䷡ 大壯　䷄ 需

䷖ 剝　䷷ 旅　䷴ 漸　䷭ 謙

䷾ 未濟　䷺ 渙　䷆ 師

䷩ 姤　䷟ 恒　䷯ 井

䷃ 嗑益 ䷩ 復

䷝ 同人 既濟 豐

䷶ 歸妹 節 ䷐ 大

䷢ 晉 ䷓ 觀 ䷁ 坤

䷽ 遯 小過 ䷛ 蹇

䷅ 訟 ䷧ 解 ䷜ 坎 大過

䷍ 无妄 ䷲ 震 ䷪ 屯 ䷰ 革 ䷹ 兌

䷋ 否 ䷏ 豫 ䷇ 比 ䷮ 咸 ䷮ 困 ䷐ 隨

需

井 既濟 節 夬 泰 小畜

蹇 坎 大過 升 巽

屯 革 明夷 家人

兌 離 中孚

解 乾 大壯

比 咸 謙 漸

困 師

恒 姤 蠱

䷐隨　䷗復　䷩益

䷶豐（同人）　䷕賁

䷵歸妹　䷯履　䷀乾（大有）

䷬萃　䷁坤　䷓觀

䷽小過　䷧遯　䷨艮

䷧解　䷅訟　䷃蒙　䷱鼎

䷲震（无妄）　䷟頤　䷝離　䷣睽

䷏豫　䷋否　䷖剥　䷷旅（未濟）　䷔噬嗑

冒

䷟ 恒 豐 歸妹 泰 夬 大有

䷽ 小過 解 升 大過 鼎

䷸ 震 明夷 革 離

䷒ 臨 ䷭ 咸

䷓ 觀 ䷇ 比

䷏ 豫 謙 咸 旅

䷆ 師 困 未濟

䷯ 井 蠱 姤

䷗ 復　䷐ 隨　䷔ 噬嗑

䷊ 泰　䷕ 賁　䷌ 同人

䷋ 否　䷻ 節　䷈ 損　䷉ 履　䷈ 小畜

䷁ 坤

䷬ 萃　䷞ 晉

䷦ 蹇　䷧ 良　䷵ 遯

䷜ 坎　䷃ 蒙　䷖ 訟　䷸ 巽

䷳ 屯　䷩ 頤　䷤ 无妄　䷤ 家人　䷢ 中孚

䷖ 剝　䷞ 否　䷴ 漸　䷩ 渙　䷩ 益

否

无妄 訟 遯 觀 晉 萃

履 同人 益 噬嗑 隨

姤 渙 未濟 困

漸

乾 中孚 睽 兌

家人 離 革

頤 屯 震

☴☱ 巽 鼎 大過

☶☵ 蒙 坎 解

☶☶ 艮 蹇 小過 ☷☷ 坤

☲☰ 小畜 大有 夬

☶☴ 損 節 歸妹

☲☶ 賁 既濟 豐 復

☵☴ 蠱 井 恒 師 謙

☰☰ 大畜 需 大壯 臨 明夷 升

泰

新

家人 巽 觀 遯 艮 蹇

小畜 益 同人 賁 既濟

渙 姤 蠱 井

否 剝 比

孩 咸 謙

中孚 乾 大畜 需

无妄 頤 屯

離 革 明夷

䷃ 訟 ䷄ 蒙 ䷜ 坎

䷱ 鼎 大過 ䷭ 升

䷢ 晉 ䷁ 坤 小過

䷨ 履 ䷩ 損 ䷻ 節

䷍ 大有 ䷤ 夬 ䷊ 泰

䷐ 噬嗑 ䷔ 隨 ䷗ 復 ䷶ 豐

䷿ 未濟 ䷮ 困 ䷟ 師 ䷟ 恒 ䷏ 豫

䷥ 睽 ䷸ 兌 ䷒ 臨 ䷡ 大壯 ䷲ 震 ䷧ 解

歸藏

䷝ 離 ䷱ 鼎 ䷢ 晉 ䷤ 民 ䷽ 遯 小過

䷍ 大有 ䷔ 噬嗑 ䷕ 賁 ䷬ 同人 ䷶ 豐

䷾ 未濟 ䷑ 蠱 ䷟ 姤 ䷟ 恒

䷖ 剝 ䷋ 否 ䷏ 豫

䷴ 漸 ䷞ 謙 ䷞ 咸

䷙ 大畜 ䷀ 乾 ䷡ 大壯

䷚ 頤 ䷲ 无妄 ䷳ 震

䷤ 家人 ䷣ 明夷 ䷰ 革

䷃蒙 ䷅訟 ䷧解

䷸巽 ䷭升 ䷚大畜

䷓觀 ䷁坤 ䷬萃 ䷴蹇

䷨損 ䷉履 ䷵歸妹

䷊泰 ䷪夬

䷩益 ䷐復 ䷟隨 ䷯噬嗑

䷄渙 ䷮師 ䷰困 ䷯井 ䷀比

䷺中孚 ䷒臨 ䷹兌 ䷄需 ䷳屯 ䷜坎

䷞ 咸

䷛ 萃 大過

䷬ 萃 蹇 小過

䷀ 遯

䷪ 夬 隨 既濟 豐 同人

䷮ 困 井 恒 姤

䷏ 比 豫 否

䷭ 謙 漸 旅

䷈ 兌 需 大壯 乾

䷲ 屯 震 无妄

䷣ 明夷 家人

䷝ 離

䷅坎 ䷧解 ䷅訟

䷭升 ䷸巽 ䷱鼎

䷁坤 ䷓觀 ䷢晉 ䷤艮

䷻節 ䷵歸妹 ䷉履

䷊泰 ䷈小畜 ䷍大有

䷗復 ䷩益 ䷕噬嗑 ䷕賁

䷟師 ䷺渙 ䷾未濟 ䷚蠱 ䷖剝

䷒臨 ䷼孚 ䷏睽 ䷙大畜 ䷚頤 ䷃蒙

渙
中孚 觀 巽 訟 蒙 坎
益 小畜 履 損 節
漸 否 剥 比
始 蠱 井
未濟 困 師
家人 无妄 頤 屯
乾 大畜 需
睽 兌 臨

䷞遯 ䷣艮 ䷦蹇

䷢晉 ䷬萃 ䷁坤

䷱鼎 ䷽過 ䷭升 ䷧解

䷌同人 ䷕賁 既濟

䷔噬嗑 ䷐隨 ䷗復

䷍大有 ䷊夬 ䷋泰 歸妹

䷤旅 ䷞咸 ䷎謙 ䷏豫 ䷟恒

䷝離 ䷰革 明夷 ䷲震 大壯 ䷽小過

豐

林濟

䷏ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

豫 晉 鼎 蒙 訟 解

萃 大有 損 履 歸妹

旅 剝 否 豫

蠱 姤 恒

渙 師 困

離 頤 无妄 震

大畜 乾 大壯

中孚 臨 兌

艮 遯 小過

觀 坤 萃

巽 升 大過 坎

賁

同人 豐

益 復 隨

小畜 泰 夬 節

漸 謙 咸 比 井

家人 明夷 革 屯 需 蹇

既齋

圖

兌萃 大過 坎 解 訟

隨 夬 節 歸妹 履

咸 比 豫 否

井 恒 姤

旅 豐 師 渙 未濟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

蹇 小過 遯

坤 觀 晉

升 巽 鼎 蒙

既濟 豐 同人

復 益 噬嗑

泰 小畜 大有 損

謙 漸 旅 剝 蠱

明夷 家人 離 頤 大畜 艮

䷍ 大畜
䷕ 噬嗑
䷚ 賁
䷨ 損
䷩ 益
䷪ 夬
䷫ 姤
䷬ 萃
䷭ 升
䷮ 困
䷯ 井
䷰ 革
䷱ 鼎
䷲ 震
䷳ 艮
䷴ 漸
䷵ 歸妹
䷶ 豐
䷷ 旅
䷸ 巽
䷹ 兌
䷺ 渙
䷻ 節
䷼ 中孚
䷽ 小畜
䷾ 既濟
䷿ 未濟

䷢晉 ䷓觀 ䷽坤

䷠遯 小過 ䷛蹇

䷅訟 解 ䷜坎 大過

䷩噬嗑 ䷨益 ䷗復

䷌同人 ䷶豐 既濟

䷵歸妹 ䷞節 ䷪夬

䷚否 ䷏豫 ䷇比 ䷭咸 ䷯困

䷘无妄 ䷲震 ䷓屯 ䷃萃 ䷬兌

隨

䷾ 既濟

䷻ 需 ䷦ 蹇 ䷜ 坎 ䷭ 大過 ䷩ 升 ䷸ 巽

䷻ 節 ䷊ 夬 ䷊ 泰 ䷈ 小畜

䷇ 比 ䷞ 咸 ䷎ 謙 ䷴ 漸

䷮ 困 ䷆ 師 ䷺ 渙

䷟ 恒 ䷑ 姤 ䷚ 蠱

䷰ 革 ䷤ 明夷 ䷤ 家人

䷹ 兌 ䷒ 臨 ䷒ 中孚

䷡ 大壯 ䷀ 乾 ䷙ 大畜

䷓萃　䷁坤　䷓觀

䷽小過　䷠遯　䷤艮

䷧解　䷅訟　䷱蒙　䷱鼎

䷐隨　䷗復　䷩益

䷶豐　䷌同人　䷕賁

䷵歸妹　䷉履　䷨損　䷍大有

䷏豫　䷋否　䷖剝　䷷旅　䷾既濟

䷲震　䷘无妄　䷚頤　䷝離　䷞睽　䷐晉

䷟ 大壯 小過 解 升 大過 鼎

䷶ 豐 歸妹 泰 夬 大有

䷏ 豫 謙 咸 旅

䷵ 師 困 未濟

䷯ 井 蠱 姤

䷝ 震 明夷 革 離

䷒ 臨 兌 睽

䷄ 需 大畜 乾

䷁坤 ䷬萃 ䷢晉

䷦蹇 ䷳艮 ䷧遯

䷜坎 ䷄蒙 ䷅訟 ䷸巽

䷗復 ䷐隨 噬嗑

既濟 ䷕賁 同人

䷻節 ䷨損 ䷚復 小畜

䷾比 ䷺剥 ䷋否 ䷴漸 ䷤渙

䷠屯 ䷩頤 无妄 ䷤家人 中孚 ䷓觀

益

以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

王齋胡氏曰三十二圖反復其變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終自上而下是由乾以至於坤反之則又以末一卦為本卦逆變將來則自終而初自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂以兩卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖反復則為六十四圖矣然三十二圖

先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為本卦則次始次同人以至於恒計三十二卦今各為三十二圖之第一卦而次第不紊矣如以坤為本卦則次復次師以至於益計三十二卦今各為三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣此乃卦畫變圖之妙也

玉齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

乾兌離震巽坎艮坤

太陽四八　少陰三九　少陽二七　太陰一六

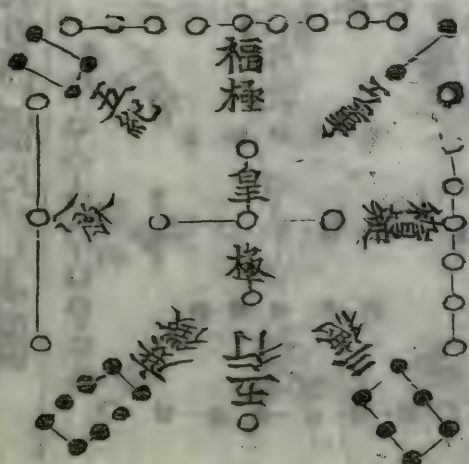
陽　陰

太極

橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配故離震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而守其常陽

之老少主動而通其變故也

大禹則洛書以作範圖



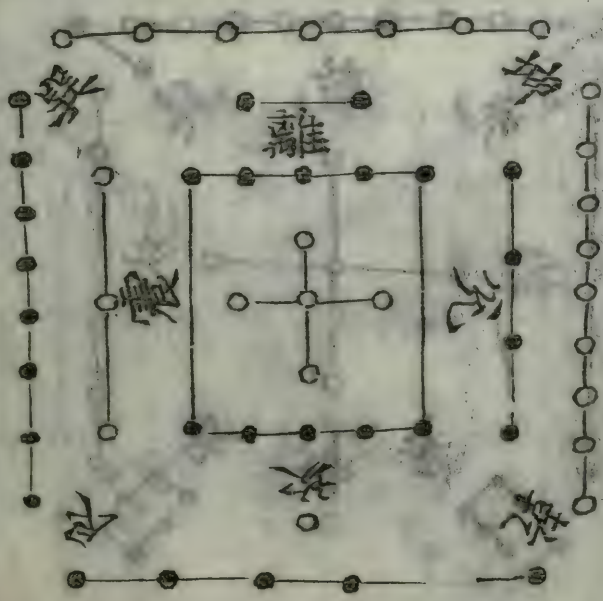
書洪範天乃錫禹洪範九疇彝倫攸序初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖書篇上同

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

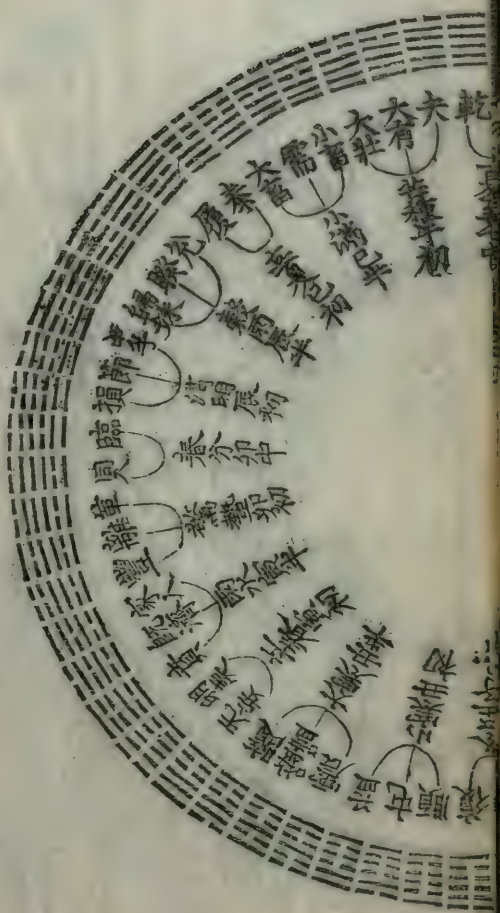
後天八卦合河圖數圖



後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰

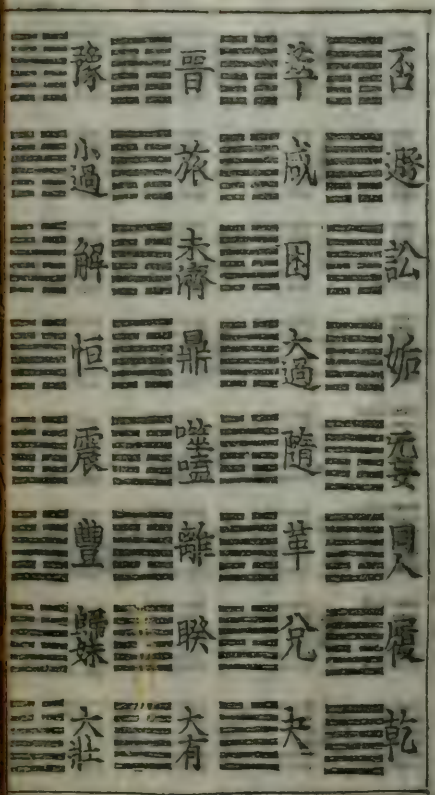
陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各相對
其實非此往彼來只其象如此又曰如乾夬大有大壯小
畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘倣此



嘗因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦也詳見原卦畫篇

伏羲六十四卦方圖

朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓



䷓ 觀 ䷴ 漸 ䷸ 巽 ䷩ 益 ䷤ 家人 ䷾ 中孚 ䷽ 小畜

䷇ 比 ䷦ 蹇 ䷜ 坎 ䷯ 井 ䷰ 屯 ䷻ 既濟 ䷻ 節 ䷄ 需

䷖ 剝 ䷚ 艮 ䷃ 蒙 ䷑ 蠱 ䷚ 頤 ䷕ 賁 ䷨ 損 ䷡ 大畜

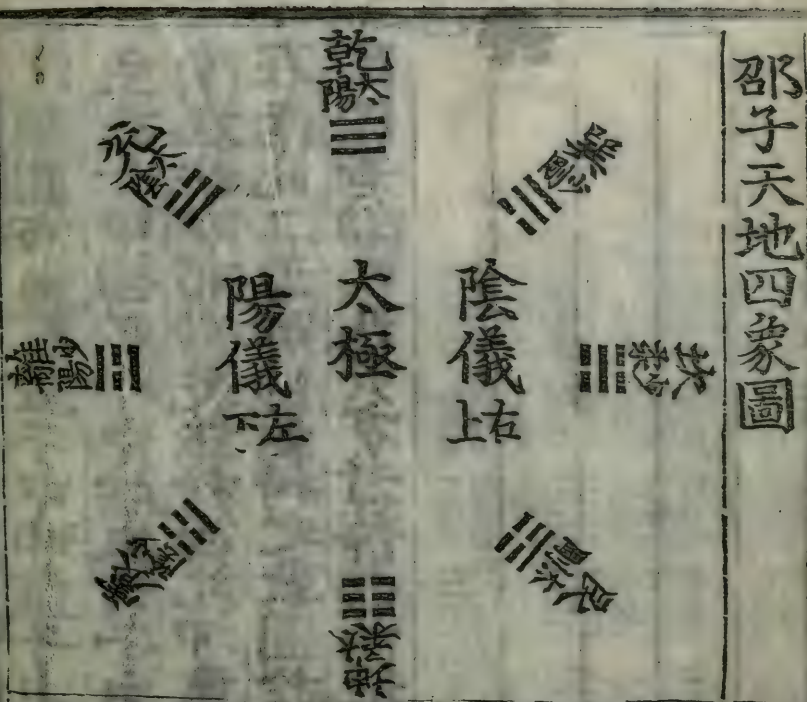
䷁ 坤 ䷎ 謙 ䷆ 師 ䷭ 升 ䷗ 復 ䷌ 明夷 ䷒ 臨 ䷊ 泰

圖乾居南今轉而居西北內乾八卦居北外乾八卦居西坤居北今轉而居東南內坤八卦居南外坤八卦居東而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義也

詳見原卦畫篇末

此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

邵子天地四象圖



邵子經世演易圖以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震此四卦自陽儀中來故為天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此四卦自陰儀中來故為地四象詳見原卦畫篇下同

朱子天地四象圖

巽 ☴　坤 ☷

陰儀 右上

太極

陽儀 左下

乾 ☰　兌 ☱

離 ☲　震 ☳

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生於二太故爲天四象離震巽坎生於二少故爲地四象但以太陽爲陽太陰爲陰少陽爲剛少陰爲柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自爲一說也

掛扐過揲總圖

老陽

掛扐十三去初掛一十二

四約 四約以四策約之三

三分 分以十二策分為三

為一 一即四與

者三 奇為一者三即為四者凡三也

三一 此一字指一策三二者

各復 謂於上圖三有三箇四策中各取一策於其之母策中各復有三策也

過揲三十六

四約 四約計九箇四亦為九四箇九四九三十六九之子也

得九之子

少陰

掛扐十七去初掛一十六

四約 四約三分同上為一三分者二計兩

為一 箇四也為者二二者一計一箇八也

為二 二即八也者一即偶也

二一 二一兩箇四各有各有三同前二一謂於上

三一 圖八策中去二復四不用於用有二四中取二策為八在上而二策之母中復有二也

過揲三十二

四約 四約計八箇四亦為四箇八四八三十二八之子也

為八之子

少陽

掛扐　二十　四約四約三分同上爲二者二計兩　三分爲二箇八也爲者二二者一計一箇四也

一去　初掛　二十　爲一一四爲奇者一二八爲偶

二二二三謂於上各有圖兩箇八策二二中各去四不一復用於用四中各取二策在有三上而二策中爲七各有二一一之母復有三同前

過　四約計七箇四亦爲七四箇七四七二十八七之子也

揲　二　得七

十　爲七

八　之子

老陰

掛扐　二十　四約四約三分同上二即八也即偶也爲二者

五去　初掛　廿四　三分爲二三謂爲八者凡有三者三樣也

三二三謂於上各復圖三箇八策中各去四不有二用於用四中爲六各取二策於其上而三箇之母二策中各復有二也

過　四約　四約計六箇四亦爲四箇六四六二十四六之子也

揲　二　得六

十　爲六

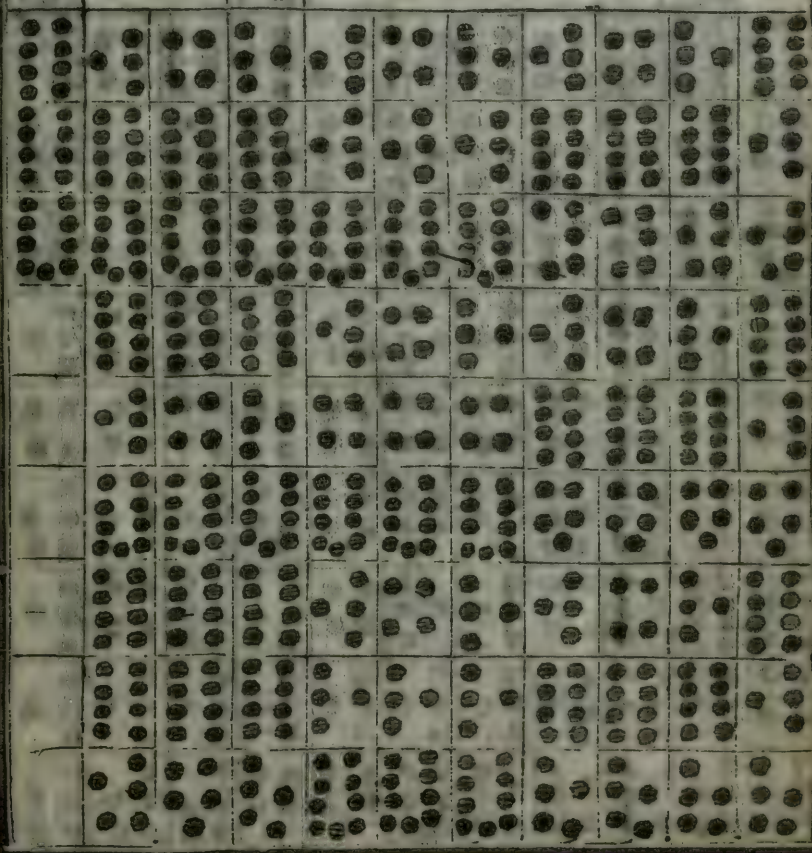
四　之子

按朱子掛扐圖四圖說并及過揲之數今總爲一圖美之全數除初掛一外粲然可見矣詳見明著策篇

二變不掛圖

少陽九

老陰一



右十圖附見于此初學得之以明篇內本文之義亦庶幾乎易見云

文久義塾藏書

易學啓蒙要解卷之四